四庫全書薈要

●乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷二十五

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷二十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣注其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後音義夢本又作寢音同厭於琰反王于況反疏注釋曰鄭云其歲時今歲四時也者以天地之會陰陽之氣年年不同若今歷日今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽

建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者按春秋緯云當時者王生王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王金王水王義可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也

以日月星辰占六夢之吉凶注日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此

以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡音義倮魯火反轉如字又張戀反郢以井反劉餘政反適直革反疏釋曰六夢者即下云一曰二曰三曰是也以日月星辰占知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶所在注釋曰張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答曰日月在辰尾夏之九月辰在房未有尾星建戌厭寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰干上為客辰下為主人故午為主人金侵火故不勝雖不勝即復故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午戌一月也從庚午

以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是其即復也問曰何知有此厭對之義乎荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象楚走哭姫姓日日在星紀星紀之分姫姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其八郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也

有適而食故知吳終亦不克又彼注云後六年定四年五月閏十一月在閏月後其十一月晦日庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日月會於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一曰日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂象又注云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸侯之霸與楚同盟趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應之食故夢發簡子服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義別其餘略相依也問曰周之十二月夏之十月日體正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故舉言之成長以為誤也此六夢蓋三王同有六夢灋也

一曰正夢注無所感動平安自夢疏注釋曰鄭知無感動平安自夢者以其言正是平安之義故知無所感動平安自夢

二曰噩夢注杜子春云噩當為驚愕之愕謂

驚愕而夢音義噩五各反注愕同疏注釋曰以其言噩噩是驚愕之意故子春讀噩從驚愕解之三曰思夢注覺時所思念之而夢音義覺古孝反下同疏注釋曰以其思是思念之意故解云覺時所思念而夢也四曰寤夢注覺時道之而夢音義寤本又作[illegible]五故反疏注釋曰以其字為覺寤之字故知覺寤時道之睡而夢也五曰喜夢注喜悅而夢疏注釋曰以其字為喜悅之字故知未睡心說睡而為夢六曰懼夢注恐懼而夢疏注釋曰以其字為恐懼之字故云恐懼而夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之注聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢音義幾如字又音祈疏釋曰季冬歲終除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王注釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮於次月窮於紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮於次月窮於紀紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星謂二十八宿十三月復位此十二月未到本位故直云星迴於天數

將幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣帛行禮乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣者牧人謂牧牛羊之人彼注衆維魚矣豐年之祥旐旟所以聚衆引之者證獻吉夢之事乃舍萌于四方以贈惡夢注杜子春讀萌為明又云其字當為明明謂歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡音義舍音釋注舍萌同萌亡耕反去

起呂反　疏注釋曰子春之說舍萌爲毆疫按下文自有毆疫於此以舍萌爲之其義不可故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云萌菜始生也者按樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出曰萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此時贈去惡夢

遂令始難毆疫　注令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸爲之毆疫厲鬼也故書難或爲儺杜子春難讀爲難問之難其字當作儺月令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有

司大難旁磔出土牛以送寒氣音義難戚乃多反劉依杜乃旦反注以意求之儺字亦同磔陟百反禳如羊反疏釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始難毆疫注釋曰云令令方相氏者以方相氏專主難故云令方相氏云難謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀為難問之難者以其難去疫厲故為此讀又引月令云季春之月命國難按彼鄭注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子諸侯有國者令難云九門磔禳者九門依彼注路門應雉庫臯國近郊遠郊關張磔牲體攘去惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送

寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭注云出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟據季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶注妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也音義煇音運炁音氣本亦作氣疏釋曰按下十等惟一曰言祲故據一曰以為官首言掌十煇之灋者一曰以下十等多是日旁之氣言煇亦是日旁煇光故總以煇言之注釋曰云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是

惡徵亳有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光氣也者就十等之中五曰闇闇謂日食則無光氣而云十煇皆謂日光氣者據多而言一曰祲二曰象三曰鐫四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想注故書彌作迷隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤鳥也鐫謂日旁氣四面反鄉如暈狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鐫讀如童子佩鐫之鐫謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫

日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想音義鑴鄭許規反劉思隨反或下圭反僣七鄧反隮子兮反鄉許亮反暈音運本又作煇音同虹音洪又古巷反劉古項反

疏注釋曰此經十事先鄭皆解之後鄭從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤烏也者楚有雲如衆赤烏在日旁者也云鑴謂日旁氣四面反鄉如暈狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇朦也云瞢日月瞢瞢無光也者以其瞢瞢無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此從故書為迷後鄭不從云敘者雲有次敘如山在日上也者以其此十煇皆在日旁敘為次敘之字故知敘者雲氣次敘如山在日上云隮者升氣也者以其隮訓為升故隮者是升氣也此後鄭不破增成其義云想者煇光此後鄭亦不從云

謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑴能不我知鑴是錐類故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥即耳也今人猶謂之曰珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云隮虹也者即爾雅螮蝀謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隮于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想

掌安宅敘降注宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之疏注釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安其居處不使不安故次敘其凶禍所下之地禳移之其心則安

正歲則行事注占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民疏注釋曰民心欲得除惡樹

善占夢之官以季冬贈去惡夢至此歲之正月行是安宅之事順民心也歲終則弊其事注弊斷也謂計其吉凶然否多少音義弊必世反下注同斷丁亂反疏注釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也云然否多少者然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝注永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災

兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾音義祝之秀反後除大祝宗祝諸宮皆同以意求之長如字遠于万反

疏釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰以下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取此二事為總目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也注釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上一求鄭則該此二事故鄭歷年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也

云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上總目亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱即逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故總謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此以上差次與小祝不同惟有筴祝與小祝遠罪疾相當宜為一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常故先後有異

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說注祈嘄也謂為有災變號呼告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以

祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦
或為造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名
也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭
也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必
先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖
設軍社類上帝司馬灋曰將用師乃告于皇天上帝日
月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王
然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某

月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已音義造七報反注下皆同禬戚古外反劉音會禜音詠祟音叫劉音禱為于偽反號户羔反呼火故反見賢遍

反禡莫駕反禜烏營反焔章搖反瀸子廉反

疏

釋曰上經六祝此云六祈皆是祈禱之事別見其文者按小祝重掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神雖和同為事禱請此六祈為百神不和同即六癘作見而為祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文注釋曰云謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和者見經云掌六祈以同鬼神祇明是不和設六祈以和同之按五行傳云六沴作見云貌之不恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不睿惟金木水火沴土五行而沴有六者除本五外來沴已則六彼云沴此云癘者沴有六則癘鬼作見故變沴言癘杜子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造禬禜攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禬禜皆有牲攻說

用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引詩曰已下至師至某國以類造爲出軍之祭後鄭皆不從矣所以不從者以出軍之祭自是求福此經六祈皆爲鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故從鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅緜詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也又曰乃立引以相副故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝並是此大祝下文云司馬灋曰將用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者引春秋爲證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異㐲謂類造加誠肅求如志者欲明天神人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禬禜告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘

疫之不時於是乎禜之禬雖未聞是除去之義故知禬亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禜如日食以朱絲禜社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲禜社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故禜之何休云朱絲禜之助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故禜之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以為順也鄭引公羊傳者欲見禜是禜之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而攻之可也彼是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以為證引董仲舒者是漢禮救日食之辭以證經說是以辭責之云禬未聞焉者經傳無文不知禬用何禮故云未聞鄭知類造禬禜皆有牲者按禮記祭灋云埋少牢於泰昭祭時也下云幽禜祭星雩禜祭水旱

鄭注云凡此以下皆祭用少牢禜既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮似亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄注鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也

禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曽孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絶筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以賜之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不憖遺一老俾屏余一人以在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭

令難為者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春曰誥當為告書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接此之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱

是禱之辭音義會如字注同禆婢支反諶市林反蒯苦怪反瞶五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閔音旻武巾反愸魚覲反嬛求營反疚九又反父音甫奐音喚京音原疏釋曰此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下皆不稱辭而六事皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭為主故以辭包之云以通上下親踈遠近者此六辭之中皆兼包父祖子孫上則踈而遠下則親而近故云以通上下親踈遠近也注釋曰先鄭破祠為辭謂辭令者一以其目云六辭明知為言辭之字不得為禱祠言為辭令者則玄謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命禆諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣遷徙之事故同為誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之義後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也後鄭不從之者按

公羊傳曰胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大子為右衛大子為禱而為此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王者皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持矛焉者蒯聵與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作辭無為死

者之事故不從云誄謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對此辭生人有疾亦誄列生時德行而為辭與哀公誄孔子意同故引以相續古謂一曰辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳云古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯伐某既有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文略趙文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張

老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉奐焉者謂奐爛有文章云歌於斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適寢之處聚國族於斯謂與族人族食宴之處張老言此者譏其奢泰一室無此數事防其更為云文子曰武也者武文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬領斬故要領並言按彼注九京當為九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敵相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君在焉北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是禱之辭者是經禱之辭也此六者皆以辭解之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號注號謂尊其名更為

美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犠牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音齍號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰香萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合音義齍音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反其音基疏所魚反劉音蘇疏注釋曰云號謂尊其名更為美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆別為美號焉云神號若云皇天上帝者月令季

夏云以蒼犢牲以供皇天上帝皇天謂北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祇號若云后土地祇者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇謂若大司樂云若樂八變地祇皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼言玉也先鄭云牲號為犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬃鬣鬬强羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞盛號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰薌合者言此黍薌合以為祭云粱曰薌其者鄭注云其辭也言此粱香可祭云稻曰嘉疏者言稻下莱地所生嘉善也疏草也言此稻善疏草可祭云少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者士祭用

特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之耳無所取證此士虞記文而云禮者記亦是禮

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絶祭八曰繚祭九曰共祭注杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀為慎禮家讀振為振旅之振擩祭擩讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從持

肺本循之至于末乃絶以祭也絶祭不循其本直絶肺以祭也重肺賤肝故初祭絶肺以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絶祭鄉飲酒禮曰右取肺卻左手執本坐弗繚右絶末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延

祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶苞也苞祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受苞祭于豆閒是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授音義衍音延炮百交反劉依司農白交反擩而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉音料共音恭注同擩人劣反又而歲反下同坐才卧反從持肺

劉沈皆子容反今本或無持字從則如字殺色界反劉色側反郤去逆反又起略反執食音嗣徧音遍下同

疏釋曰此九祭先鄭自周祭已上皆是祭鬼神之事振祭以下皆是生人之祭食之禮後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以為生人祭食濡注釋曰杜子春云命祭祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以為主命當主之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭食濡不得為主命故後鄭不從之又讀振為愼或為振旅之振或讀擩為虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭食濡而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面為坐也謂若祭百神四面各自為坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義故為燔柴祭天此皆生人祭食濡非祭鬼神故後鄭亦不從之云擩祭以

肝肺菹擩鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭之時皆有以菹擩醢中以祭主人獻尸時賔長以肝從尸以肝擩鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭彼無云肝肺擩鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擩鹽中以振祭嚌之加于肵俎此則是振祭司農云以初時擩于鹽即同擩祭解之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也者此據鄉飲酒而言云絕祭不循其本直絕肺以祭也者據鄉射而言云重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭云重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺云賤肝者司農意上云以肝擩于鹽據特牲少牢尸食後賔長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擩肝祭而云若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹擩

于醢祭于豆間者此據授祭而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絶祭之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭所引四文後鄭皆從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一邉而言按特牲少牢皆擩祭振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂生人將食先以少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云侍食不祭其侍食之人而君賓客之雖得祭侍君命之祭然後祭是命祭也云衍字當為延炮字當為包者衍與炮於義無所取故破從延與包延祭者曲禮曰賓若降等執食興辭鄭彼注云辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然云有司曰宰夫贊者取白黒以授尸者彼注云白謂稻黒謂黍又引曲禮曰殽之序偏祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設殽羞次第徧祭按公食大夫惟魚腊湇醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擩祭本同者凡祭皆擩但振者先擩復振但擩者不振言不食者擩則祭之者特牲少牢皆有授祭授祭未食之前

以菹擩于醢祭于豆閒是不食者擩則祭之云將食者旣擩必振乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖嚌之是將食也云絶祭繚祭亦本同者同者絶之但絶者不繚繚者亦絶故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之瀍即司農所引右取肺已下是也云禮略者絶則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絶則祭之祭瀍即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絶祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也不謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共綏執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共為授之義

辨九𢷬一曰䭬首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷬六曰凶

𢷎七曰奇𢷎八曰褒𢷎九曰肅𢷎以享右祭祀注頓首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊

也奇拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時揖是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜 音義 𢪒音拜下同䭫音啓本又作稽振動如字李依大夫音董杜徒弄反令倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺灋奇紀宜反褒音報右音又近附近之近慟徒吴反倚於綺反下同揖於立反即今之揖為于偽反使所吏反朝直遥反 疏 釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而為之也一曰稽首二曰頓首

三曰空首此三者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一曰稽首其字稽留之稽頭至地多時則為稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君荅臣下拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首襄三年公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首故大誓云周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言以下大子發拜手稽首是其君于臣稽首事洛誥云周公

拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首公不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜者拜中最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專為祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故舉以言之注釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者即尚書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜為輕此拜先作頓首後作稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖以下者以其杖齊衰入凶拜中故雜記云父在為妻不杖不稽顙明知父沒為妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖

已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙顙乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注云自期如殷可言自期則是齊衰不杖已下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與頓首相近故謂之吉拜者言相近者非謂文相近是拜體相近以其先作頓首後作稽顙稽顙還依頓首而為之是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而後拜謂三年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而后拜頎乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在為妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不得稽顙時故略而不言但適子妻父為主故適子父在不稽顙則衆子為妻父在亦稽顙不據衆子當稽顙者據雜記成文杜子春云振讀為振鐸之振者讀從小宰職振木鐸于朝之振云動讀為哀慟之慟者謂從孔子哭顔

冋哀慟之慟云奇讀為奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩豆耦之奇已上讀字後鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或曰奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云動讀為董書亦或為董振之董者此讀從左氏董之以威是董振之董云以兩手相擊此後鄭皆不從云奇拜謂一拜也一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君荅一拜後鄭從之云褒讀為報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云褒拜今之持節拜是也者後鄭不從云肅拜但俯下手今時撎是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有撎入門之濵推手曰揖引手曰撎云介者不拜故曰為事故敢肅使者按成十六年晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問郤至以弓郤至見客免胄承命又云不敢拜命注云介者不拜又云君命之辱為事故敢肅使者三肅使者而退是軍中有肅拜濵按成二年鞌之戰獲齊侯晉郤至投戟逡巡再拜稽首軍中得拜者公羊之義將軍不介

胄故得有拜瀍玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變按中候我應云季秋七月甲子赤雀銜丹書入鄷至昌戶再拜稽首受按今文大誓得火烏之瑞使上附以周公書報誥於王王動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命同為稽首拜也云一拜荅臣下拜再拜拜神與尸此二者增鄭大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受主人拜送是也天子諸侯亦當然或解一拜荅臣下亦據祭祀時以其宴禮君荅拜臣時或再拜故也云享獻也謂朝獻饋獻也者以祭祀二灌之後惟有朝踐饋獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻時也云右讀為侑侑勸尸食而拜者按特牲尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸時有拜

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝

注明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之加以

六號祝明此圭絜也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇為祊杜子春云祊當為祇音義禋音因烜況晩反祊必庚反疏注釋曰知明水火司烜所共日月之氣者按司烜氏職云以夫遂取明火於日以鑒取明水於月彼雖不云氣此水火皆由日月之氣所照得之故以氣言之云以給烝享執之加以六號祝明此圭絜也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明絜也號祝執明水火明主人圭絜之德云禋祀祭天神也者大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱燎通而言之三者之禮皆有禋義則知禋祀祭天神通星辰已下云肆享祭宗廟也者按宗伯宗廟之祭六等皆稱享則此含六種之享杜子春云祊當為祇宗伯血祭已下是也隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之注隋釁謂薦血也凡血祭曰

釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑音義隋許規反又思圭反後同右音又

疏注釋曰鄭云隋釁謂薦血也者賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鍾鼓鄭不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭示之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血于座前宗廟薦血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之灋先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爓孰之事逆鼎而入故云容逆鼎知鼎在門外者按中霤禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑

來瞽令臯舞注臯讀為卒嘷呼之嘷來嘷者皆謂呼之入音義

皐音嗥戶高反劉戶報反 疏注釋曰皐讀為卒嗥呼之卒劉子忽反呼火故反嗥者依俗讀云來嗥者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言來亦呼之乃入皐舞令呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之入也 相尸禮注延其出入詔其坐作音義相息亮反下同 疏注釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸於堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事故云詔其坐作也 既祭令徹 疏釋曰祭訖尸謖之後大祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也 大喪始崩以肆鬯溮尸相飯贊斂徹奠注肆鬯所為陳尸設鬯也鄭司農云溮尸以鬯浴尸

音義瀰彌爾反飯扶晩反斂力驗反疏釋曰此經皆是大祝之事云始崩以肆鬯渳尸者肆陳也渳浴也王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者小斂十九稱在戶內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大祝贊之徹奠者小祝注奠奠爵也謂正祭時此文承大喪之下故言奠為始死之奠小斂大斂奠竝大祝徹之言甸人讀禱

付練祥掌國事注鄭司農云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物玄謂言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之音

義付音附出注梯他兮反語魚據反下同　疏釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人言猶語也故言語甸人讀禱辭代王受眚災云祔練祥掌國事者祔謂虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌之故云掌國事也注釋曰先鄭云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物者此文承贊斂之下則是既殯之事始云設復梯者故後鄭不從玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則六辭之中五曰禱故云六辭之禱也云甸人喪事代王受眚災者按甸人職云喪事代王受眚災按彼注云粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚災弭後殃彼注與此意同言弭後殃者今王已崩雖無救為後王而謝過故云弭後殃鄭知既殯後者此文承贊斂之下斂訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為祔祭於先王以祔後死者按喪服小記以

孫祔於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭於先王祔後死者云掌國事辨護之者辨護之中候文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供時用相禮儀引之以證掌國事則此大祝於祔練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

國有大故天烖彌祀社稷禱祠注大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉

疏注釋曰鄭知大故兵寇也者下列云天災故知大故直是兵寇也知天災疫癘水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云弔禮哀禍災注云禍災謂水火此皆是天災流行故云天災謂疫癘水旱云彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱按小祝云彌災兵彌為安此彌為徧不同者義各有所施彼是災兵之事故彌為安此禱祀之事靡神不

舉以彌為偏云既則祠之以報焉者以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝注鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之音義祓芳弗反劉音廢從才用反一音如字下注同疏釋曰此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍中故云設

軍社云類上帝者非常而祭曰類軍將出類祭上帝告天將行云云國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍歸獻于社者謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于學注云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前祝者此經六事皆大祝前辭注釋曰司農引春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以軍行者師則軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神據此經四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝前祝以辭告之按尚書武成丁未祀于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以誠之

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠注用事

亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黄金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之

音義 舍音釋一音赦與音餘

疏 釋曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之禮今王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠故云反行舍奠也注釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黄金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黄金勺前馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黄金勺彼言以黄金勺以義約為一

故言與以疑之彼注云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處直告大山川不告中小故不見中小山川各自别處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲為制此用牲幣不破之者彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲為制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禰用特克典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制

建邦國先告后土用牲幣注后土社神也疏注釋曰按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社為土神

句龍生為后土之官死則配社故舉配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也**禁督逆祀命者**注督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉疏釋曰王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也注釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告上與之刑罪不得自施刑罰**頌祭號于邦國都鄙**注祭號六號疏注釋曰邦國謂畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝主祭號故大祝頌之六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據大祝掌六號據上成文而言魯與二王之後得祭所感帝兼有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾注侯之言候也侯嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也音義彌依注音敉亡爾反下注同遠于万反 疏釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌烖兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故總謂之禱祠之祝號祈福祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大祝行事故略而不言亦欲見事起無常故不言其次第注釋曰侯之言候也候嘉慶祈福祥

之屬者之屬中兼有順豐年時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者按管子云倉廪實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云為之祝辭也云彌讀曰敉敉安也者按洛誥云亦未克敉公功注云敉安也故知此彌讀曰敉敉安也

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠注隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一

疏釋曰云逆齍盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛於廟堂東實之薦於神座前送逆尸者為始祭迎尸而入祭末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按

特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云贊隋者按特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擩于醢以祭於豆閒小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之注釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云贊奠奠爵也者則特牲祝酌奠于鉶南是也云祭祀贊先徹後者奠爵在尸食前徹在尸謖後故云奠先徹後云反言之者經先言徹後言奠反言之者欲見所佐大祝非一故倒文以見義

凡事佐大祝注唯大祝所有事疏注釋曰經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者欲見自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊渳佐大祝設熬以下小祝專行

大喪

贊湖注故書湖為攝杜子春云當為湖湖謂浴尸設熬

置銘注銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰為名各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取名置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者為不可別識故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾重主道也

殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗音義熬五羔反為名音銘下取名同頳勑貞反杠音江重直龍反下同粥之六反又音育蔵音成鬲音歷別彼列反識識並傷志反一讀下識如字盡津忍反蚍音毗蜉音浮種章勇反下同坫丁念反疏釋曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩注釋曰銘今書或作名者非古書出見今周禮或作名以其銘書死者名亦得

通一義故司農以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘所以表旌故漢時謂銘為柩士喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小按喪大記注王則大常諸侯則建旂孤卿建旜大夫士建物云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗子男之士不命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云赬末長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縓再入謂之赬赬赤色繒也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於赬末之上云曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮按喪服小記云周天子諸侯大夫書銘竝與士同云竹杠長三尺者依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即作銘倚于重殯訖置於西階上屋宇下云重木以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐粱大夫沐稷

天子之士沐粱諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二鬲按鄭注士喪禮鬲與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者謂未殯以前殯訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘於熬上事相當故以熬為重故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬為重遂引銘與重為證耳云銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼注謂重與奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引證重則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云重主道也者始死作重葬後乃有主是始死雖未有主其重則是木主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼注云殷人作主而聯其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連重之鬲懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左故云殷主綴重

馬云周主徹重馬者周人不綴重亦始死作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者杜子春連引於經無所當玄謂熬者棺既葢設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚍蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蜉蚍蜉見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷粱各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南者堂西南隅謂之坫饌於此者據未用時加之葢後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春為重

及葬設道齎之奠分禱五祀注杜子

春云齋當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告音義齋音咨遣弃戰反疏釋曰齋送也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也注釋曰子春云讀齋為粢粢謂黍稷以為道中祭也者引漢儀為證後鄭不從者按既夕禮祖廟之庭禮道中無祭瀆玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭瀆文云司命大

厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之也按祭灋王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等則此不祭可知既夕士禮亦云禱五祀者鄭注云博求之依祭灋士二祀分

大師掌釁祈號祝注鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從疏釋曰言掌釁者據大師之文而言則惟為以血釁鼓耳祈號也者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師用小祝以讀祝耳注釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有釁鼓之事所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所以必有征伐四方之事須用血以釁於鼓故有釁鼓之事

有寇戎之事則

保郊祀于社注故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵音義禩音祀令力呈反下令可同疏注釋曰先鄭云謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀為諸祀祀與社文孤不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌裁兵者經言有寇戎之事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉疏釋曰外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小

祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也

周禮注疏卷二十五

周禮注疏卷二十五考證

占夢掌其歲時疏案春秋緯云當時者王生王者休○監本脫上句又脫生字今補正

遂令始難毆疫○毆石經作敺

大祝掌六祈以同鬼神示四曰禜○禜石經訛作榮

又疏又曰乃立立監本訛竝故曰大師宜于社師監本訛事今俱依爾雅注文改正

辨六號注粱曰香萁○萁曲禮作萁監本訛箕今從釋

文

辨九祭注鄉飲酒禮曰右取肺郤左手○郤左手監本譌作左郤手今据禮文改正

疏凡祭皆擩○監本脫凡祭二字今補入

辨九撵一曰稽首○稽字從釋文石經作稽

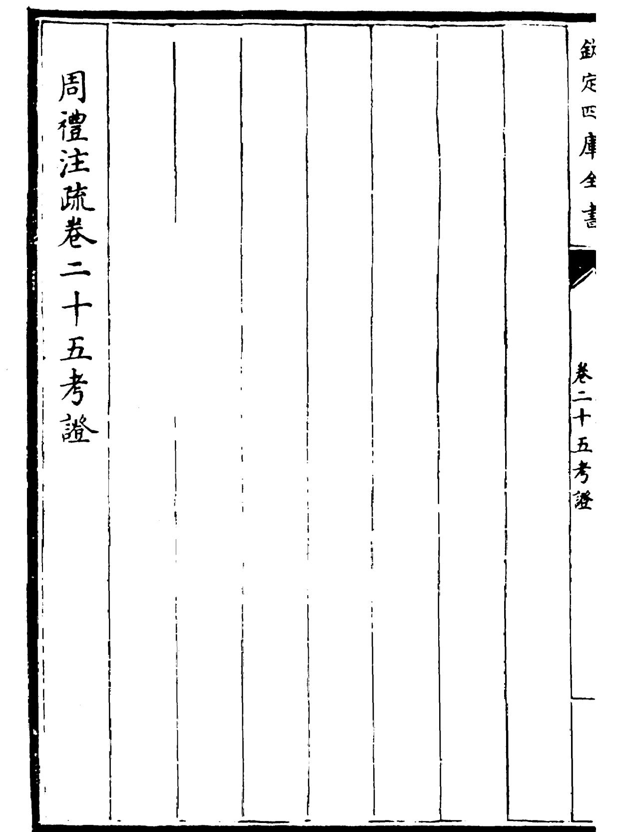
疏襄三年公如晉○監本無上三字則不知為何年事且與上文哀十七年事相連混矣

隋釁疏宗廟薦血以告殺○薦監本譌即今据注謂薦

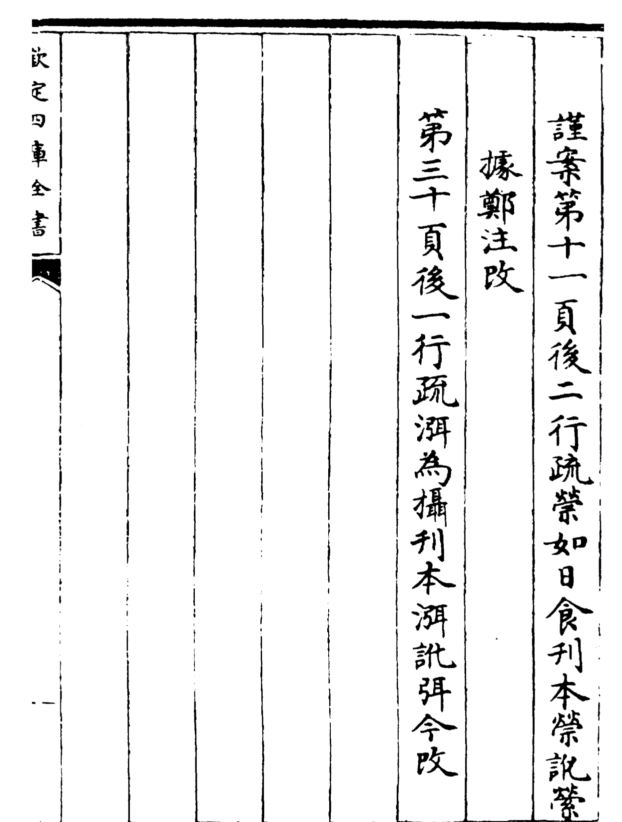
血也改正

設熬置銘棨喪大記注○喪大記監本訛作士喪禮今

考所引注文正之

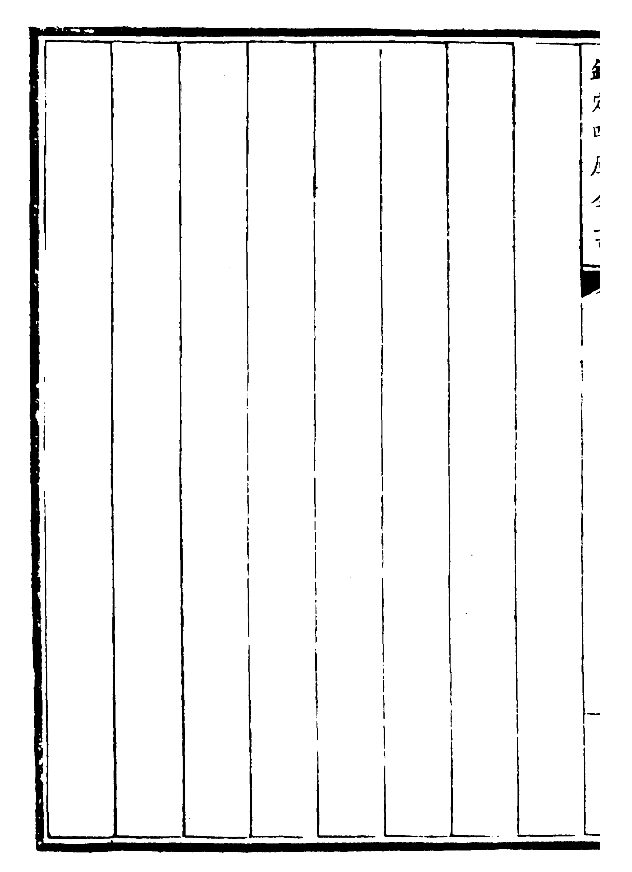
周禮注疏卷二十五考證

謹案第十一頁後二行疏禜如日食刊本禜訛縈

據鄭注改

第三十頁後一行疏洱為攝刊本洱訛弭今改

覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣胡作哲

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷二十六

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷二十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事注鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當為披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲音義披彼寄反下同倡昌亮反戲音虧　疏注釋曰先鄭云勸防引柩後鄭不從者以引者天子千人執六引在柩車前防謂披在柩車傍備傾虧二者別司農共為一故不從子春云防當為披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者即下經御柩一也謂執纛居柩路前却行左右車脚有高下則以纛詔告執披者

使持制之不至傾虧倡先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾虧者按夏官司士作六軍之執披故以執披解防恐柩車傾側故云備傾虧此經勸防因言所掌事及其行事下文及朝御柩是也

及辟令啓

注鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也

音義　菆才官反輴勑倫反

疏　注釋曰先鄭云辟謂除菆塗椁也者天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其椁及至葬時故命役人開之引檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁者天子諸侯殯用輴車天子畫轅為龍先置龍輴於西階之上又置四重棺於輴車之中大斂於阼階訖奉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍乃於椁攢其四面與棺平乃加斧於棺上以覆棺上更加之以椁材乃畢

塗之如四面畱屋故云菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也加斧於椁上者按檀弓云布幕衛綃幕魯布幕諸侯法綃幕天子禮刺以黼文謂之斧者形如大斧文言上者加斧訖乃攢塗其上故言加斧於椁上

及朝御匶乃奠注鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯於曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲

沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠音義朝直遥反注皆同匶音舊離力智反下同疏釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啟殯昧爽朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間棺西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠注釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於廟始死斂訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯於廟故始死殯於路寢七月而葬以次朝七廟先禰而後祖廟別一宿後朝始祖廟遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云

寢小寢同同盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公卒將殯于曲沃此左氏僖公三十二年晉文公卒庚辰將殯於曲沃就宗廟已下鄭君解義語晉宗廟在曲沃者晉承桓叔之後桓叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故曰曲沃君之宗也者莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏大子居曲沃是也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮此僖二十四年二月壬寅公子重耳入於晉丙午入曲沃丁未朝於武宮按趙商問周朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是為去絳就祖殯與禮記義異未通其說荅曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發凡言不薨于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡則是闕異代何者孔子作春秋以通

三王之禮先鄭引之者欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝廟奠者以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設朝廟之奠及祖飾棺乃載遂御注鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戸內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝爲柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度音義

飯扶晚反還音旋一音回鄉許亮反朝音導

疏釋曰言及祖者及至也初朝禰次第朝親廟四次朝二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖祖始也為行始言飾柩乃載者既載乃飾按既夕禮遂匠納車於階間却柩而下柩乃飾柩設帷荒之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠天子之禮亦是先載乃飾柩此先云飾柩後言乃載者直取便文非行事之次第云遂御者加飾訖移柩車喪祝執纛却行御正柩故云遂御之注釋曰先鄭解祖及飾棺其義是故後鄭從之增成其義云將葬祖於庭者檀弓文云象生時出則祖也者詩云仲山甫出祖是也云故曰事死如事生禮也者按祭義云文王之祭也事死如事生義出於彼以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖下至即遠也按檀弓曾子弔於負夏氏主人既祖奠徹推柩而反之曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子對曰胡為

其不可從者問子游子游對此辭云飯於牖下者謂始死於北牖下遷尸於南牖下沐浴訖即飯含故云飯於牖下小歛於戶內小歛十九稱在戶內大歛於阼者士三十稱大夫五十稱諸侯百稱天子百二十稱皆於阼階故言大歛於阼殯於客位者夏后氏殯於阼階殷人殯兩楹間周人殯於西階故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行祖祭訖至明旦行大遣奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以即遠也者此子游之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級皆是就遠不合反來引之者證此經祖是為行始向遠之義云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及飾載之事云遂御之喪祝為柩車御也者後鄭增成之云或謂及祖至祖廟也者以其飾載在祖廟中故以祖為祖廟解之後鄭雖不從亦通一義玄謂祖為行始此後鄭增成先鄭前解祖也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸色所聚帷荒之屬是也池紐者君三池纁紐六之屬是也司士

云作六軍之士執披彼引喪大記具於此略言也云其序者鄭見經先言飾棺後言乃載車向外於文倒故依既夕禮先載而後飾云當還車向外者以其載時車北向飾訖當還車向外也云喪祝御之御之者執纛居前卻行為節度者恐柩車傾虧以纛告之故云為節度也

及葬御匶出宮乃代注喪祝二人相與更也音義更音庚疏釋曰及至也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者按序官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也

及壙說載除飾注鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣音義說吐活反注同劉詩悅反去起呂反翣所甲反本亦作菨

錯七故反便婢面反疏釋曰及至也至壙脫載謂下棺窆彼驗反劉補鄧反於地除飾謂除去帷荒下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺注釋曰云四翣之屬者按襄公二十五年齊崔杼弒莊公不以君禮葬之按喪大記及禮器士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣今用四翣是不成君禮也云令可舉移安錯之者除去棺飾令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經主謂周人之葬牆置翣者檀弓云殷人棺槨周人牆置翣牆謂帷荒與柩為鄣若牆然故謂之牆言置翣者翣在道柩車傍人執之入壙置之於槨傍故云置也引之者證飾既除還入壙設之義也

小喪亦如之疏釋曰小喪王后世子已下之喪自掌勸防已下至除飾皆據王喪其小喪亦有勸防已下之事故云亦如之

掌喪祭祝號注喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰

成事是日也以吉祭易喪祭疏注釋曰引檀弓云葬日虞不忍一日離也者葬日設大遣奠而出葬訖反日中而虞送形而往迎魂而反虞者安也葬日虞祭所以安神不使父母一日離散故設虞祭也云是日也以虞易奠者葬日反日中而虞奠者自未葬已前始死之後皆是今既葬是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者喪吉自相對虞為喪祭卒哭為吉祭士虞禮始虞曰哀薦祫事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事也祭以吉為成故云是日也以吉祭易喪祭引之者證經喪祭是虞也

王弔則與巫前注鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親襚公使巫以

桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故悔之

音義　厲劉音例記作茢黍苕穰也音例亦音列惡烏路反

疏　釋曰王弔者諸侯諸臣死王就室弔之喪祝與男巫在王前也注釋曰先鄭云喪祝與巫以桃厲執戈在王前者桃者鬼所惡茢苕帚所以埽不祥桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小臣二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王弔亦然故兼言執戈檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之是天子之禮故引之言惡之也所以異於生也者死者之傍有凶邪之氣故須桃茢以惡之是異於生春秋傳曰者是襄二十九年左傳文按傳襄公朝於荆康王卒楚人使公親襚者臣賤之事欲使公行臣禮公使巫以桃茢祓殯楚人弗禁者不知禮故不禁既而悔之者後覺始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之者證經喪祝與巫前有桃茢之事按檀弓云使公襲左傳云襚不同

者襚即褻也褻時未殯而云祓殯者名尸為殯耳

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉注勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖音義亳步博反棧劉才産反一音士諫反疏釋曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠注釋曰云勝國邑所誅討者古者不滅國有違逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國之社稷者為據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是矣也據其地則曰亳據彼國喪亡即為亡國之社稷此國勝之即為勝國之社稷是以鄭特牲云喪國之社春秋謂之亳社也云存之者重神也者君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下為北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰

亡國之社蓋揜其上而棧其下為北牖者郊特牲文郊特牲喪國之社必屋之為北牖不受天陽使陰明公羊云揜其上即屋之是也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉疏釋曰言掌事者雖禮有降殺勸防以下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號注杜子春讀貉為百爾所思之百書亦或為禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲音義貉莫駕反注禡同甸音田下文同疏釋曰言掌四時之田表貉之祝號者四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋

獮冬狩按大司馬大閲禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時田祝為號注釋曰子春云讀貉為百爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或為禡者毛詩爾雅皆為此字云貉兵祭也者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也云謂田者習兵之禮故亦禡祭者詩與爾雅禡出征之祭田是習兵故亦禡祭云禱氣勢之十百而多獲者應十得百望多獲禽牲此解禡字之意舍奠

于祖廟禰亦如之注舍讀為釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禰父廟音義舍音釋下同疏釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禰并言注釋曰舍讀為釋者周禮禮記多為舍字鄭讀皆為釋云釋奠者告將時田若將征伐者此經上下惟言時田不言征伐按大祝

大師造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號注師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥

充爲馬祭求肥健音義屬音燭鎑于輒反禂音誅一音禱別彼列反爲于僞反下同侏音誅字林音朱疏注釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旌各植旗爲表故解致禽于虞中者使獲者各以其禽來致於所表之處也云屬禽別其種類者禽獸既致於旌旗之所甸祝分別其種類麋鹿之類各爲一所云鎑饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆者按小宗伯兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是以四郊皆羣神之兆今田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆直以禽薦之無祭事云入又以奠於祖禰薦且告反也者上經舍奠於祖廟謂出時今此舍奠在鎑獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽謂取三十者按穀梁每禽擇取三十知入腊人者按腊人云掌凡田獸之脯腊按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此入

腊人者據上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘入賓客庖厨直入腊人者據祭祀重者而言脯非豆實而言乾豆者以脯爲醢故醢人注云作醢及臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾已下後鄭皆不從者以凡言牲者卜日曰牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又禂不得爲禱祈字玄謂禂讀如伏誅之誅者此俗讀也時有人甘心惡伏誅故云伏誅之誅此從音爲誅云今侏大字也者今漢時人傍朱是侏大之字此取肥大之意故云爲牲祭求肥充解經禂牲云爲馬祭求肥健釋經禂馬鄭既解禂爲大知此皆有祭者以其言皆掌其祝號是有祭事

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號注八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛疏釋注

曰此八者之內類造以下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同為祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而為之故云大事曰盟小事曰詛也

作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信注載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝為載書疏釋曰云作盟詛之載辭者為要誓之辭載之於策人多無信故為辭對神要之使用信故云以敘國之信用云以質邦國之劑信者質正也成也亦為此盟詛

之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯注釋曰言為辭而載之于策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世子痤偽與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故為此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質為成成為平謂成其平和之事引之者證質為成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝為

載書司農之意以載辭與載書爲一得通一義故引之在下

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩注雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨音義尫烏黄反疏釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫皆掌之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩亦據彼雩而言也注釋曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋緯考異郵云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿内鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士即古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公

若魯與二王後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尪尪不必舞雩故擅引云魯穆公云吾欲暴尪而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尪者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尪者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫按論語曾晳云春服既成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之祀舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知

國有大烖則帥巫而造巫恒注杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恒久也巫久者先巫之故事造之當按視所施爲疏注釋曰子春之意帥巫者巫則女巫恒訓爲常故曰會聚常處後鄭不從玄謂

恆久也巫久者先巫之故事後鄭之意以恆爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大裁則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施爲而法之祭祀則共匰主及道布及蒩館注杜子春云蒩讀爲鉏匰器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或爲蒩館或爲租飽或曰布者以爲席也租飽茅裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館互言之者明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之

器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮

音義匰音丹蒩子都反鉏子都反下同藉慈夜反下同狙劉音緇又音卷兕子餘反鉋音苞又音洱褏音果爲于偽反刌音忖

疏注釋曰子春所解及讀字惟解匰器名一事後鄭從之自餘竝義無所取後鄭不從玄謂道布者為神所設巾即引中霤禮以功布為道布屬於几是也云蒩之言藉也祭食有當藉者為當藉所祭之食云館所以承蒩謂若今筐也者筐所以盛蒩者也云主先匰蒩後館互言之者謂主先匰器在上者欲見以匰器盛主來向祭所大祝取得主匰器即退蒩後言館器欲見大祝取得蒩館器退明亦初以館盛蒩來互言之是以鄭云明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之器則退也二事雙解之引士虞禮曰苴刌茅長

五寸實於筐饌於西坫上者扚切也切之長五寸又陳之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥升取苴降洗之升設於几東席上東縮者士虞禮設席於奥禮神東面右几故設於几東席上東縮縮縱也據神東西為正東西設之故言東縮引之者見苴是藉祭之物

凡祭事守瘞注瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之音義瘞於例反疏注釋曰按爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又按肆師立大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭不言帛亦有帛可知云守之者以祭禮未畢若有事然者但祭地埋牲與禮祀同節作樂下神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守埋是以鄭云若有事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降之禮

注降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺

禮音義禓音傷疏注釋曰人死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫下神云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者按郊特牲鄉人禓鄭注云禓彊鬼彼逐疫癘之事故人禓為彊鬼禓當家之鬼彊鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅注杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說

禬禜之神號男巫為之招音義衍依注音延為于偽反疏釋曰云望祀者類造禬禜遥望而祝之云望衍者衍延也是攻說之禮遥望延其神以言語責之云授號者此二者皆詛祝授以神號云旁招以茅者旁謂四方此男巫於地官祭此神時則以茅招之於四方也注釋曰子春所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍為延者衍字於六祈義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛者也云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招者以其授號文承二者之下故知此六神皆授之號之授號知是詛祝者授詛祝而知也

冬堂贈無方無筭注故書贈為矰杜子春云矰當為贈堂贈謂逐疫也無方四方為可

也無算道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數音義贈音曾疏釋注曰子春以堂贈為逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無算道里無數遠益善也後鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂知堂贈是送不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可近則近可遠則遠無常數此解無算

春招弭以除疾病注招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀為敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉

皆有祀衍之禮音義弭與彌同及敉皆亡氏反疏注釋曰子春讀弭如彌兵之彌讀從小祝彌災兵之彌玄謂弭讀為敉字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰敉於此云為敉從子春之說云敉安也安凶禍也者以經云除疾病故知所安者凶禍知招敉皆有祀衍之禮者此招敉為招福安禍與侯禳意同侯禳在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知王弔則與祝前注巫祝前王也故書前為先鄭司農云為先非是也疏注釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王前

女巫掌歲時祓除釁浴注歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴音義巳音祀疏注釋曰歲

時祓除者非謂歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而為祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則惟有湯今兼言釁明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴兼言沐者凡潔靜者沐浴相將故知亦有沐也

旱暵則舞雩注使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎音義暵呼旱反繆音穆縣音懸暴蒲卜反疏釋曰此謂五月已後脩雩故有旱暵之事旱而言暵者暵謂熱氣也注釋曰司農引繆公者魯繆公春秋後事縣子者魯大夫欲暴巫者以其舞雩不得雨引之者證使女巫舞雩之事

若

王后弔則與祝前注女巫與祝前后如王禮疏釋曰此女巫云與祝前則與天官女祝前后注釋曰云女巫與祝前后如王禮者按前男巫與喪祝前王執桃莿此女巫與女祝前后亦巫執桃祝執莿故云如王禮

凡邦之大烖歌哭而請注有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也疏釋曰大烖言歌哭而請則大烖謂旱暵者注釋曰按林碩難曰凡國有大烖歌哭而請魯人有日食而哭者傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂哉烖而樂之將何以請哀樂失所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而請道將何為玄謂日食異者也於民無困哭之為非其所烖害不害穀物故哭非禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵曰集二十四旱志玄服而雩緩刑理冤挺罪赦過

呼嗟哭泣以成發氣此數者亦大哉歌哭之謚也多哉哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂乎孔子哭則不歌是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌是為哀樂之心無常非所以譏此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治注典則亦灋也逆迎也六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官於朝

居猶處也言建六典以處六卿之職音義治直吏反下及注其治同為于偽反下為有同底音旨朝直遙反下同

疏注釋曰云典則亦灋也者按大宰注典灋則所用異異其名也其實典則與灋一也故云典則亦灋也云六典八灋八則冢宰所建以治百官者冢宰職八灋云治官府是也云大史又建焉以為王迎受其治也者鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎其治職文書云大史日官也者以其掌歷數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之天子有日官諸侯有日御服氏注云日官日御典歷數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝服注云是居卿者使卿居其官以主之重歷數也按鄭注居猶處也言建六典以處六卿之職與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰是卿

掌歷數明周掌歷數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故設官不同五帝之時使卿掌歷數至周使下大夫為之故云建六典處六卿之職以辨之

凡辨灋者攷焉不信者刑之

注謂邦國官府都鄙以灋爭訟來正之者 音義 攷音考爭爭鬬之爭

疏 釋曰按上文大史既受邦國官府都鄙治職文書其三者之內有爭訟來正之者大史觀其辨灋得理考之不信者刑之者事理妄冒不信者刑罰之注釋曰鄭知此事是邦國官府都鄙者以其文承上文三者之下故知之

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登

注約劑要盟之載辭及券書也貳猶副也藏灋與約劑之書以為六官之副其有後事六官又

登焉疏釋曰上文邦國官府都鄙三者俱充此約不言官府者此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者約劑相續不絕在後六官吏有約劑皆副寫一通上於大史以藏之注釋曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有盟要之載辭言及券書者此經萬民約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書鄭知所藏之中有瀍者按司盟云掌盟載之瀍下又云及其禮儀北面詔明神此既掌辭明并瀍亦藏之

若約劑亂則辟瀍不信者刑之注謂抵冒盟誓者辟瀍者考按讀其然否音義辟婢亦反劉芳益反注同抵丁禮反疏釋曰盟誓要辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法者辟開也瀍則約劑也則為之開府庫

考按其然否不信者不依約劑與之刑罰故云不信者刑之 正歲年以序事頒之于官府及都鄙注中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作歴日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在音義數所主反下同 疏釋曰云正歲年者謂造歴正歲年以閏則四時有次序依歴授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者官府據在朝都鄙據三等采地先近及逺故先言官府次言都鄙下乃言邦國注釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之内有二十四氣正月立春節雨水中二月啓蟄節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑

中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣中氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月灋中氣無入前月灋中氣帀則為歲朔氣帀則為年假令十一月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此即朔數曰年至後年正月一日得雨水中此中氣帀此即是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一一度更分為三十二五度為百六十四分度之一者又分為八分通前為百六十八分二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分為一日餘三分推入後氣即有十六日氣有十五日七分者故云中朔大小不齊正之以閏者月有

大小一年三百五十四日而已自餘仍有十二日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏是以云若今時作歷日矣云定四時以次序者堯典以閏月定四時解經中序故云定四時以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時解經中事春秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時正也何以為民彼譏文公不告閏朔引之者證閏歲年之事也

頒告朔于邦國注天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀為班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書曰官失之也疏注釋曰鄭云天子班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮

弁聽朔於大祖大祖即祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯受約天子故縣之於中門帀日斂之藏之於祖廟月月用羊告而受行之此經及論語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告者使有司讀祝以告之聽者聽治一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月歷及政令若月令之書但以受行號之為朔故春秋傳曰者還是桓十七年傳文春秋之義天子班歷於諸侯日食書日不班歷於諸侯則不書日其不書日者由天子日官失之不班歷引之證經天子有班告朔之事

閏月詔王居門終月注門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏疏釋曰明堂路寢及宗廟皆

有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月故云居門終月注釋曰鄭知此經門是路寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知路寢門先鄭云月令十二月據月令而言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中央四角各有二堂隅之為个堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左右个故月令孟春云居青陽左个仲春云居青陽季春云居青陽右个孟夏云居明堂左个仲夏云居明堂季夏云居明堂右个孟秋云居總章左个仲秋云居總章季秋云居總章右个孟冬云居玄堂左个仲冬云居玄堂季冬云居玄堂右个月令皆云居故鄭以大寢解之是以先鄭引之證此大

寢之禮云惟閏月無所居居於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所居居於門云故於文王在門謂之閏者解閏字之意以閏月王在門中故制文字亦王在門中謂之閏也

大祭祀與執事卜日注執事大卜之屬與之者當視墨疏注釋曰知執事大卜之屬者大卜掌卜事故知執事是大卜言之屬者兼有卜師及卜人知當視墨者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者即此大史故知當視墨

戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事注協合也合謂習録所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或為協或為汁音義叶音協汁音執又音協劉于集反

疏釋曰戒及宿之日者戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣執事讀禮書而協事者當此

二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也祭之日執書以次位常注謂校呼之教其所當居之處疏釋曰言執書者謂執行祭祀之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也辨事者攷焉不信者誅之注謂抵冒其職事疏注釋曰此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行儀注謂之事則與人考焉抵冒職事詐欺不信者刑誅之大會同朝覲以書協禮事注亦先習錄之也疏釋曰天子與諸侯不錄及將幣之日執書以詔王注將送也詔王告王以禮事疏釋曰將幣之日者則上經所習會同之事至此得朝覲之時則有三享之禮將送也幣謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王

與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤大師抱天時與大師同車注鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤烏夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂瞽即大師大師瞽官之長音義大音泰注同式劉音勑今俗音如字焉於虔反夾古洽反劉古協反疏釋曰云大師者大起軍師也云抱天時者大史知天道天時謂天文見時候者史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車之上共察天文故同車也注釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者云抱式者據當時占文謂之式以其見時候有瀍式故謂載天文

者為式知天時處吉凶者候天時知吉凶以告王故云處吉凶國語者按周語單子謂魯成公吾非瞽史焉知天道春秋傳者在哀六年玄謂瞽即大師者此足先鄭之義周語云瞽者即此經大師一也云大師瞽官之長者按春官瞽人之內立其賢者為大師之官故云瞽官之長

大遷國抱灋以前注灋司空營國之灋也抱之以前當先王至知諸位處音義先悉薦反

大喪執灋以涖勸防注鄭司農云勸防引六紼遣之日讀誄注遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道音義遣弃戰反注同行下

反疏注釋曰遣謂大遣奠故以遣謂祖廟之奠云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生禮事之至葬送形而往迎䰟而反則以鬼事之故既葬之後當稱謚故誄生時之行而讀之此經誄即累也云大師又帥瞽廞之而作謚者按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩謚云言王之誄謚成於天道者按禮記曾子問惟天子稱天以誄之注云以其無尊焉彼又引公羊傳制謚於南郊瞽史既知天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之謚成於天道也若然先於南郊制謚乃於遣之日讀之葬後則稱謚凡喪事攷焉注為有得失小喪賜謚注小喪卿大夫也疏注釋曰大史雖賜之謚不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜謚讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜謚為節事相成其卿大夫將作謚之時其子請於君君親為之制謚謚成使大史將往賜之小史至遣之日往為讀之知義然者

見禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明王禮亦當然其諸侯之濵按曾子問云賤不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚曰類以其象聘問之禮見天子乃使大史賜之謚小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉

凡射事飾中舍算執其禮事注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也玄謂設算於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞音義舍音釋盛音成中丁仲反竟音境

疏

釋曰言凡射事者則大射賔射燕射之等皆使大史爲此三事飾中者謂飾治使潔静舍算者射有三番第一番三耦射不釋算第二第三番射乃釋算執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之注釋曰先鄭云中所以盛算也者司農之意所有射算皆盛於中故後鄭不從玄謂設算於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大射算皆於中西設八算於中内偶升將射大史取中之八算執之待射中則更設於中待第二耦射第三耦已下皆然鄉射禮曰已下是鄉射記文云君國中射皮豎中者謂燕射在寢則以皮豎獸形爲中云於郊則閭中者謂大學之射云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕中士鹿中者大夫士各一中故大夫以兕獸爲中士以鹿獸爲中云天子之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌

諱注鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日為忌名為諱故書奠為帝杜子春云帝當為奠奠讀為定書帝亦或為奠玄謂王有事祈祭於其廟音義奠音定繫戸計反注同昭如字或作卲音韶

疏釋曰小史掌邦國之志者邦國連言據諸侯志者記也諸侯國內所有記錄之事皆掌之云奠繫世者謂定帝繫世本云辨昭穆者帝繫世本之上皆有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也

注釋曰古者記識物為志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳殽之役晉襄公縛秦囚萊駒失戈狼瞫取戈斬囚遂為車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍死之瞫曰吾未獲死所其友曰吾與汝為難瞫曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者證志為記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏傳晉韓起來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋引之者證史官掌邦國之志此經小史掌志引大史證之者大史史官之長其其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之帝繫諸侯謂之世本云瞽矇諷誦之者按瞽矇職云掌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死日為忌名為諱者告王當避此二事

大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋注讀禮灋者大史與羣執事史此小史也言讀禮灋者小史敘俎簋以為節故書簋或為

几鄭司農云几讀為軌書亦或為簋古文也大祭祀小史主叙其昭穆以其主定繫世祭祀史主叙其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之音義比毗志反 疏釋曰此言叙昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一祫之時有尸主蕭序昭穆俎簋也注釋曰鄭知讀禮灋是大史與羣執事者大史職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮書即此禮灋也云言讀禮灋者小史叙俎簋以為節者謂大史讀禮灋之時小史則叙昭穆及俎簋當依禮灋之節校比之使不差錯故俎及簋云為節也齊景公事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也

大喪

大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事疏釋曰此數事皆大史掌之小史得佐之卿大夫之喪賜謚讀誄注其讀誄亦以大史賜謚為節事相成也疏注釋曰按大史云小喪賜謚注云小喪卿大夫之喪注取此文彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜謚讀誄賜謚是大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜謚為節云事相成者謚灋依誄為之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其序事以會天位注歲謂太歲歲星與日

同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應太歲月建以見然則今歷太歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以為時事之候若今歷日太歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勅以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術云音義馮音憑相息亮反會如字注同見賢遍反下皆同譌五和反直音值疏曰釋

云十有二歲者歲謂太歲左行於地行於十二辰一歲移一辰者也云十有二月者謂斗柄月建一辰十二月而周故云十有二辰者謂子丑寅卯之等十有二辰也云十日者謂甲乙丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也若指星體而言謂之星日月會於其處星即名宿亦名辰亦名次亦名房云之位者總五者皆有位處也云辨其敘事者謂五者皆與人為候以為事業次敘而事得分辨故云辨其序事也云以會天位者五者在天會合而為候故謂之天位也注釋曰云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天上歲星相應而行歲星為陽右行於天一歲移一辰又分前辰為一百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰帀則總有千七百二十八年十二跳辰帀以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳帀故也歲左行於地一與歲

星跳辰年數同此則服虔注春秋龍度天門是也以歲星木在東方謂之龍以辰為天門故以歲星跳辰為龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者以歲星為陽人之所見太歲為陰人所不覩既歲星與太歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表太歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上為濾若元年甲子朔旦冬至日月五星俱赴于牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有太歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有太歲自此已後皆然引樂說者證太歲在月建之義也云然則今歷太歲非此也者以今歷太歲歲星次辰太歲無跳辰之義非此經太歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在者此五物皆依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲春辨秩東作已下者按尚書皆作平秩不為辨秩今皆云辨秩據書傳而言辨其平也注引國語者國語文云王合位于三五者按彼武

王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天元引之者證經五者各於其位冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣疏釋曰此經欲知人君政之得失之所致觀日月之景以辨四時之敘若政教得所則四時之景依度若依度則四時之敘得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也注釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易緯通卦驗云冬至日置

八神樹八尺之表日中視其影如度者歲羡人和晷不
如度者歲惡人譌言政令之不平灋神讀如引言八引
者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立
表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺
二寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於度日
之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日
之行入進黃道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二
寸則月食者月以十二為數以勢言之宜為月食退尺
二寸則日食者日之數備于十晷進為盈晷退為縮冬
至晷長大三尺注云所立八尺之表陰長丈三尺長之
極彼雖不言夏至尺五寸景以冬至影長丈三尺反之
至夏惟尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至
之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分
四大分六者分一寸為十分小分四者分一分為十分
一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至之景
尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三

尺景又按天文志春秋分日在婁而表而晷景長七尺三寸六分云極則冬無愆陽夏無伏陰者愆陽伏陰者昭四年申豐辭以其徳政所致而四時之景合度故陰陽和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言月弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復本位言若不在三月則未到本位大判皆以合昏星體在酉而言以其二月春分婁星昏在酉秋分角星昏亦在酉以是推之皆可知按天文志云月有九行云黒道二出黄道北赤道二出黄道南白道二出黄道西青道二正出黄道東立春春分月東從青道云云然則用之决房中赤青出陽道白黒

出陰道月失節度而行出陽道則旱風出陰道則雨此云九行則通數黃道也進入黃道南則謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃道占日天道有三黃道者日月五星所乘問曰按鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里五星則差在其內何得謂與日同乘黃道又日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寛廣雖差在內猶不離黃道或可以上下為外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶注志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食運珥月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉音義識音志又音試又如字下同運本又作煇又作暈音同朓他了反晦而月見西方匿女力反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名朒朒女六反

疏釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事注釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志為識故云志古文識識即記也云星謂五星者按天文志謂東方歲南方熒惑西方太白北方辰

中央鎮星云辰日月所會者左氏傳士文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮者按天文志云歲星所在其國不可伐可以伐人超舍如前曰贏贏為客朓出為縮縮為主人故人有言曰天下太平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圓廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角黃土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱强國削地大弱失國亡土也云日有薄蝕運珥者此則視祲職具釋其事也云月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云朓側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓

朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有辰鄭云日月所會直釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八星隨天左行非所以見吉凶巳見馮相氏而此言之者星辰是相將之物挾句而言故鄭不釋為禍福之事也

以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥注星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國

所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象

音義分扶問反注同參所林反娵子須反訾子斯反降戶江反彗以歲反又息遂反孛音佩　疏釋曰此經論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之妖祥所在之事故云以星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而說云皆有分星者總解九州及諸國也云以觀妖祥者據星見微應所在以觀妖祥之事也注釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰為商星參為晉星又襄九年左

氏傳云辰為商主大火此所引及國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之土也後鄭云大界則曰九州者此解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荆州屬衡星荆山西南至岷山北嶇鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之義亦可知云州中諸國已下別釋經所封封域古黃帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿雖有郡國所入度非古數者謂後代有作堪輿者非古數雖非古數時有可言者故云今其存可言者十二次之分也但吳越在南齊魯在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二

國同次者亦謂同年度受封故同次也云此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣掃故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時為宋衛陳鄭裁天文志彗長丈二言用客星者彗非位奔實而入他辰者也以十有二歲之相觀天下之妖祥注歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星為陽右行於天太歲為陰左行於地十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲星經具遺象也鄭司農云太歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也音義相息亮反下同疏釋曰此經又以太歲

以觀妖祥之異耳注釋曰云歲謂太歲者上文已說五
星說以文次而推知非歲星故知是在地之太歲也其
推太歲所在已下於上馮相氏釋說鄭恐人不曉故重
言之也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太歲
之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也太歲所
在亦是斗所建之辰下有太歲也云越得歲而吳伐之
必受其凶之屬者按昭三十二年夏吳伐越史墨曰不
及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按
昭十三年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在
析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野
蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武
宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故知
今年越得歲龍東方宿天德之貴神其所在之國兵必
昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星
在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以
其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地

人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小吳伐越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十二為三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越以後積三十八年至哀二十二年冬十一月丁亥而越滅吳按越興在哀二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西北則西北為天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象注物色也視日旁雲氣之色降下也知水

旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黄為豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物為備故也故曰凡此五物以詔救政疏釋曰物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降為荒凶也風雨降為豐吉也云之祲象者祲謂日旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也注釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視祲職十者皆視日旁雲氣之色此云祲象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知水旱所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至二分觀雲色者即所引春秋者是云青為蟲已下盖據陰陽書得知按僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物

為備故也注云分春秋分至冬夏至啓立春立夏閉立秋立冬據八節而言也先鄭引下文凡此五物者欲見春秋與此相當故也以十有二風察天地之和命乖别之妖祥注十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖别審矣

疏釋曰此一經欲見十二辰順律氣以知妖祥之事注釋曰鄭知十二風是十二辰氣為風者師曠云歌北風南風皆據十二辰之氣為風故知風即氣也云吹其律以知和不其道亡者鄭亦按師曠吹律而知此氣亦當吹律也今無吹律之濾故云其道亡引襄十八年者是時鄭屬晉不復事楚楚師伐之晉為盟主欲救之故

師曠吹律以觀楚強弱按彼服注北風無射夾鍾以北南風姑洗以南云命乖別審矣者以南風弱即知楚無功是其命楚師乖離別審矣按考異郵曰陽立于五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為閶闔風乾為不周風坎為廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不見風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄不見風至春分明庶風至清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來穀雨不見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不見風大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分涼風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆有風乎按通卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八以當八卦八節云十二月者則乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月故清明節次云清明

風立夏復云清明風是清明風主三月復主四月則其餘四維之風主兩月可知雨水猛風與條風俱在正月則猛風非八卦之風亦不次之凡此五物者以詔救政訪序事注訪謀也見其象則當預為之備以詔王救其政且謀今年天時占相所宜次序其事疏釋曰此經總計上五經又云凡此五物者謂從掌天星以下五經竝是已見之物有此五事云詔者詔告也告王政脩德政以備之以救止前之惡政云訪序事者謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次叙其事使不失所也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪注太宰既以

詔王內史又居中貳之音義枋本又作柄兵病反治直吏反下同疏釋曰按太宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲過不止則殺之假令過失已罷於圜內之圜土司圜職云掌收教罷民又云不能改而出圜土者殺之是因過而致殺也八者不與太宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計注國灋六典八灋八則疏釋曰以內史掌爵祿殺生之事故執國灋及國令之貳者國灋太宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳因即句考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也注釋曰按太宰則皆訓爲灋故知國灋中含有六典八灋八則也

掌敘事之灋受納訪以詔王聽治注敘六敘也納訪納謀於王也六敘六曰以敘聽其

情疏注釋曰云敘六敘也者按小宰職有六敘六敘之内云六曰以敘聽其情是其聽治之濵也凡

命諸侯及孤卿大夫則策命之注鄭司農説以春秋傳曰王命内史興父策命晋侯為侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晋侯三辭從命受策以出音義父音甫逖吐歷反慝吐得反疏釋曰周士餘文更不見命士之濵明士亦内史命之不言者以其賤畧之也注釋曰此事見僖二十八年左氏傳以晋文公敗楚于城濮王命為侯伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父晋既大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

凡四方之事書内史讀之注若今尚書入省事

疏釋曰言四方之事書者諸侯凡事有書奏白於王内史讀示王注釋曰漢濾奏事讀之故舉以况之也

王制祿則贊為之以方出之注贊為之為之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王制三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視

附庸音義 食音嗣下同牘音獨

疏注釋曰先鄭云上農夫已下皆禮記王制文按彼所釋凡地有九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也云其次食八人據上下之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人者據中中之地云其次食五人者據中下之地又不言下上之地食四人已下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是為差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也者欲見從下士以上祿轉多故以此為本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名為方漢時名為牘故

舉以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以增成其義欲見此經所云據王臣為本故先鄭後鄭內外無見

賞賜亦如之疏釋曰此謂王以恩惠賞賜臣下之祿亦以方書贊為之辭按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳

內史掌書王命遂貳之注副寫藏之疏釋曰謂王有詔勅頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令注王令下畿外音義下戶嫁反疏注釋曰經典凡言四方及外者據畿外而言經言外故知王下畿外之命也

掌四方之志注志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌音義乘繩證反檮徒刀反杌五忽反疏注釋曰謂若魯之春秋之等孟子文名春秋者謂四時之書春為陽之首秋為陰之先故舉春秋以包四時也

云晉謂之乘者春秋為出軍之灋向方八里出長轂一乘故名春秋為乘也云楚謂之檮杌者檮杌謂惡獸春秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春秋為檮杌也皆是國異故史異名也引之者欲見春秋是記事者與四方之志為一故也

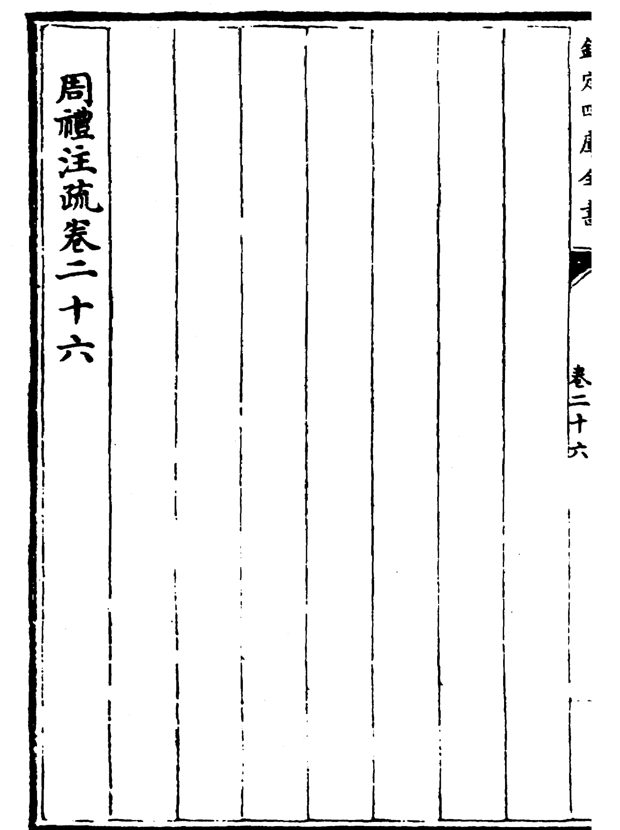
掌三皇五帝之書注楚靈王所謂三墳五典音義墳扶云反

疏注釋曰按孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書為可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘彼三墳三皇時書五典五帝之常典八索三王之灋九丘九州亡國之戒下有延叔堅馬季長等所說不同惟孔安國尚書序解三墳五典與鄭同以無正文故所解有異

掌達書名于四方注謂若堯典禹

貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之疏注釋曰尚書有堯典舜典禹貢之等是書之篇名聘禮記云百名以上書之於策不滿百名書之於方是文字之書名俱是書名此經直云書名未知何者之書名故鄭兩解之云古曰名今曰字古者之文字少直曰名後代文字多則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其名字使四方知而讀之也若以書使于四方則書其令注書王令以授使者

音義使所吏反注同

周禮注疏卷二十六

周禮注疏卷二十六考證

甸祝師甸致禽于虞中疏直以禽薦之無祭事○薦監本訛祭臣紱按下云無祭事則此當作薦祭與薦以有尸無尸為異

司巫祭祀則共匰主注又曰祝盥升取苴降洗之○監本脱升字今考士虞禮補之

大史正歲年以序事疏中氣在晦則後月閏○中監本訛朔臣宗楷按凡中氣必在閏前月之末今据時憲

法改正

又正月一日得雨水中○雨水監本訛作啓蟄臣紱按輯人注云啓蟄孟春之中也古法以啓蟄為正月中氣而此疏上文云正月立春節雨水中不宜互異蓋此從今法輯人注則從古法耳

小史大祭祀注故齊景公疾欲誅於祝史○誅監本訛作誄今考左傳改正

馮相氏疏以辰為天門故以歲星跳辰為龍度天門也

○星監本訛作日今從上文歲星跳辰正之

冬夏致日疏進入黃道南則謂之赤道夏時月在黃道

南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對○

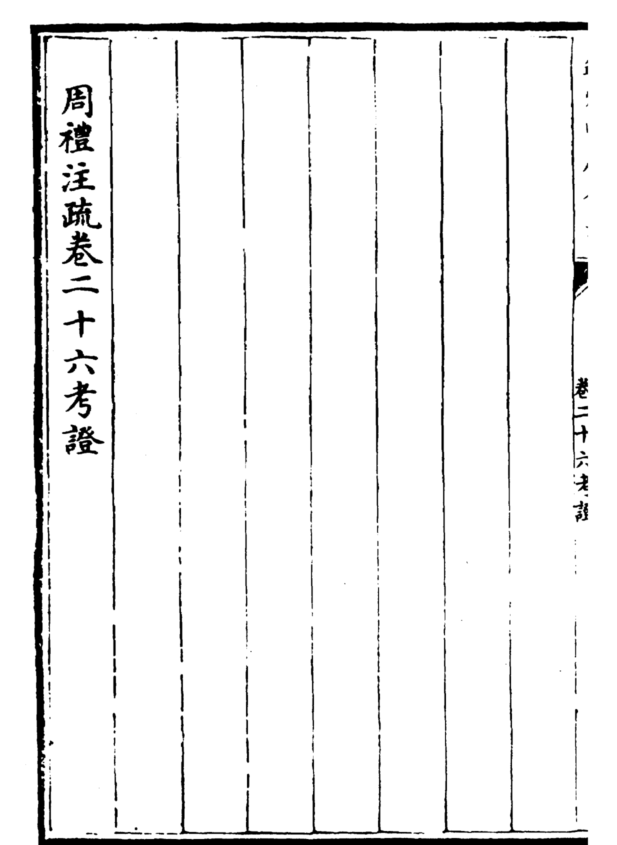
謂之黑道下疑脫冬至月在黃道北謂之黑道十一

字

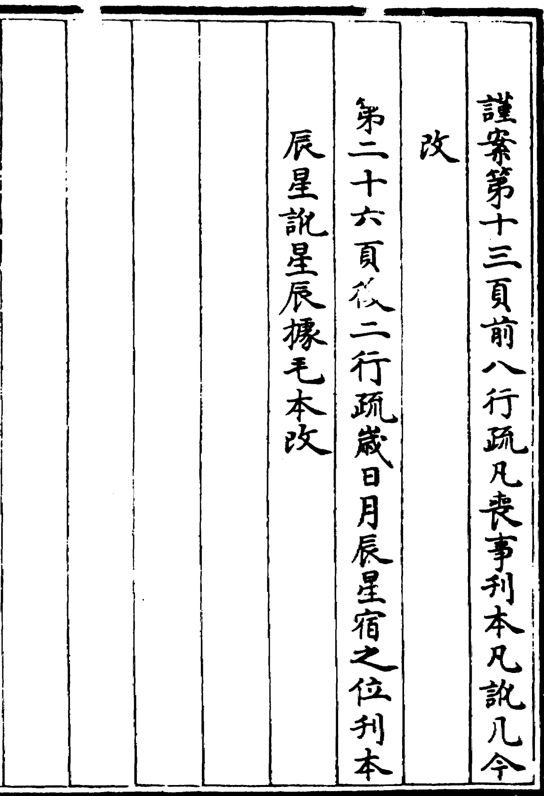
保章氏疏歲星所在其國不可伐可以伐人超舍如前

曰贏○監本脫伐可二字今考天文志原文補之又

超訛起前訛出並改正

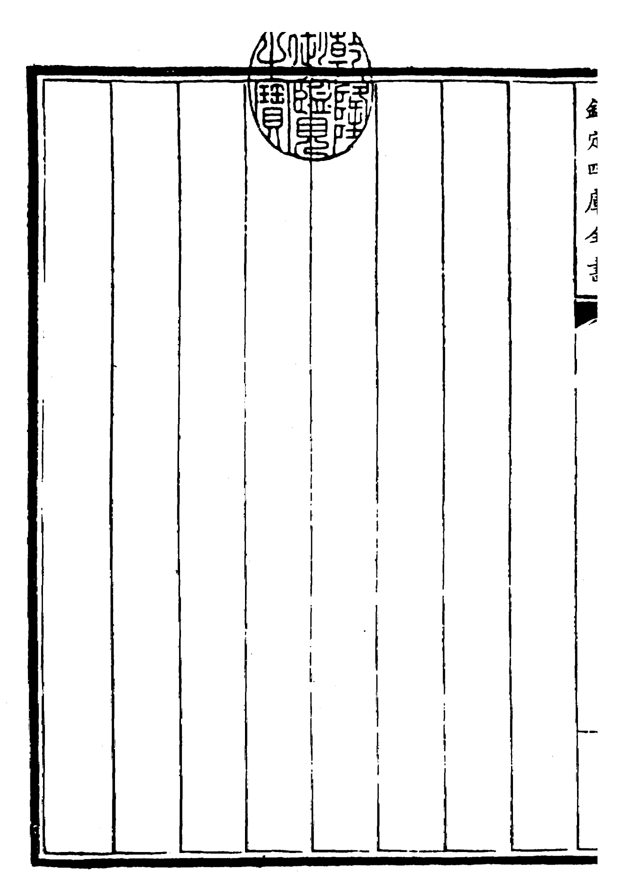

周禮注疏卷二十六考證

謹案第十三頁前八行疏凡喪事刋本凡訛几今改

第二十六頁後二行疏歲日月辰星宿之位刋本辰星訛星辰據毛本改

覆校官編修臣劉種之

校對官檢討臣季學錦

謄録監生臣程運孫